周易疏義

易經疏義序

志初先生潛心易學其所著
宗義既已出入蒼淵星日為
昭矣學士家習之以為自有
易來至先生而始集大成云

余向綴数語末簡則先生之
嚴命也今來承三鳩署其子
聖先氏復出先生所手一編依
本義而略加数字為之系引珠
聯令學者讀而怡然理順渙然

氷釋也命之曰疏義汝命予叙之夫易因四聖闡繹以後註疏家得程子而始一稟於正朱子本義悉宗之嗟嗟今之讀本義者幾不知有程傳矣求不本源

吾於朱子不能無感也乃先生博稽遐考旁搜冥探其採擷鉤索有朱子所未發者而不敢忘朱子也一則曰宗義即本義而宗之若世嫡然再則曰疏義即

本義而疏之若導水然周子曰
後聖人之蘊教萬世無窮者顏
子也然則後朱子之蘊教萬世無
窮者非先生乎先生落落邑幾五
載德政所通每有天瑞歲已已

而瓶中之梅結五子中秋而盆
梅忽開視桃花亦爛矣先生嘗
命予賦之迨丙午而邑南河水清
數十里可燭鬚眉舟枕山樹每及
夜煌　若火燭天至塲中淂不肖

吳峚先生每對人言以爲得人之幸而不知春秋作而獲麟向之瑞則先生書成之瑞也嗟夫天之未喪斯文也是不肖吳之得與於斯文者也先生以治行

高昔僅得南北郭秩滿出守

僅得袁州固不爲先生惜而

先生忻然就道略無芥蒂甫

兩月而易簀唯命其子將無負

清白家聲而已如此而生如

此而死非淂於易者深乎昔朱
子以己之祿命為官多祿少至
後款上疏言時事並淂遯而出
乃先生之往還而往者超然達
物之表者豈抱器以閒而為此

拘拘者乎藉使未予而在表先生之蘊又嘗何如也既則讀疏義者當求之疏義之外可也嘗

崇禎乙亥四月之吉禹杭門人

姚星吳拜手書

周易疏義卷之一

星源後學程汝繼敬承父著
禹杭門生姚星吳次白父訂
男學心存赤父
得心聖先父梓

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故

分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文

乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固

也文王以爲乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而

此爻變者、當觀此象而玩其占也、餘爻倣此、

九二、見龍在田、利見大人、見龍之見賢遍反卦內見龍並同

二謂自下而上第二爻也、後倣此、九二剛健中正、出潛離隱、澤及于物、物所利見、故其象為見龍在田、其占為利見大人、九二雖未得位、而大人之德已著、常人不足以當之、故值此爻之變者、但為利見此人而已、蓋亦謂在下之大人也、此以爻與占者相為主賓、自為一例、若有見龍之德、則為利見九五在上之大人矣、

九三、君子終日乾乾夕惕若厲无咎、

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是（思慮極審處置極周）則雖處危地而无咎也（終免于危）

九四、或躍在淵无咎、

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕于地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下于田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也（不急于進而又不安于退）故其象

如此其占能隨時進退則无咎也（此字輕）

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則爲利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔（亢苦浪切卦內並同）

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

用九見群龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為群龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

緊此元化流行初无間断由始而終総是這一元包羅籠罩是元非止為萬物資始乃是統貫天德者也

彖卽文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形施始豉反卦內並同

此釋乾之亨也

因天道以見易道

大明終始六位時成時乘六龍以御天以易道以御天道

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和會合冲和之氣也各正者得于有生之初保合者全于已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出乎物猶乾道之變化也萬物各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向于實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文

王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

潛龍勿用陽德在下也有聖人之德而阻乎勢也

陽謂九下謂潛

以德繫時

見龍在田德施普也

之所　者　而周衍

終日乾乾反復道也

朝斯夕斯不少休歇

反復重復踐行之意

或躍在淵進无咎也

此句仍帖𦤶爻上句

可以進而不必進也

遂

則其進已審而進適其時矣

飛龍在天大人造也

造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也　先

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

什　舊文

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云○元者生物之始天地之德莫先于此故于時為春于人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至于此莫不嘉

美故于時為夏于人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時為秋于人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故于時為冬于人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在

此是言其体之合當而來說到用處

而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

健則屬乎天人欲能全乎天理故能行此四德

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔

潛龍也樂音洛

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也時當[illegible]躍庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也行下孟反

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 幾堅溪反

之所在而本忠信之心以求 不驕不憂皆自一念兢惕中來 之所在而脩辭之誠以求 義蓋循乎此而不舍去 此一節結語其下

忠信主于心者无一念之不誠也脩辭見于事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

在心 舊

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无（不果于上又不安于下其心）（不果于進又不）恆非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎（安于退其心實）（九四）（大人之事已備）（此字重）（離力智反）

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也（以行此德於天下耳如此則是得其位而爲順天爲應人故无咎）

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也（此六句是喻起）（只重此一句）（二句是申明見得都无心意）

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地

者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起于上則人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（亢 能保其亢則天下畔之 亢則[illegible][illegible]解体）

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也（以時未可爲而居位）

見龍在田時舍也（舍去聲）

言未爲時用也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也治直吏反本義讀作平聲

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也治直吏反

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○

只是不偏任剛意

此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

發其化而成字

見龍在田天下文明

此何輕

雖不在上位然天下已被其化

論

而成文明之德

終日乾乾與時偕行

任大責重所處 揭

時當然也

或躍在淵乾道乃革

（乾爻皆九）離下而上變（正乾道）革之時（天人去留之際故其進不可不審也）

飛龍在天乃位乎天德（是聖人居天子之位）（非無德而虛擁者也）

天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極（俱九）

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

利貞者性情也(物)

收斂歸藏乃見性情之實

乾始(元之不雜物之始恒于斯矣)能以美利利天下(物之利恒于斯)不言所利(物之貞而成亦恒于斯)大矣哉(乾元之統天乎)

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜于陰柔粹者不雜于邪惡蓋剛健中正之

不可驚思不可名狀 是故合之爲一元之純体而謂美利不言之妙用分之爲四德之通復而運行

至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者

乎性情之功化者皆不能有出乎乾故曰大哉乾乎

不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統

體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰

陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此是聖人作爲處見元亨也 政教流布 此是聖人成功處見利貞也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○

此第五節復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行並下孟反未見之見賢遍反

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣（重平聲下同）

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者（者將審夫天人從違之際而后進焉）疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

夫大人者與天地合其德（智周萬物）與日月合其明與四時合其序（動靜得宜）與鬼神合其吉凶（賞罰有章）先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎（夫音扶先悉薦反後胡豆反）

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽于有我之私是以梏于形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

亢之爲言也知進而不知退身之知存而不知亡位之知得而不知喪物之喪息浪反

所以動而有悔也、

其唯聖人乎、知進退存亡而不失其正者、其唯聖人乎、蓋進極必退存極必亡此理勢之自然者也知其理勢如是、而處之以道、則不至于有悔矣、非先時而敝飛則隨時而變通不與時而俱亢固非計私以避害者也、再言其唯聖人乎、始若設問、而卒自應之也、○此第六節、復申第二第三第四節之意、

☷☷ 坤下坤上

坤、元亨、利牝馬之貞、此下是開示其例以明牝馬之貞意君子有攸往、先迷後得、主利西南得朋東北順喪朋安貞吉、喪息浪反

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大于地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南此是順利之利非財利之利陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主于利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安于正則吉也

二句不必入講

之形 之以 然其資生之功用又非自爲者也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天氣之始者

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也（坤元之至全在此句）

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨（德之在亨物上看 即載物之厚德 此正德合无疆處 植）

言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類（順象）行地无疆（健象）柔順利貞（此句重）君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物（乃地之類）也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也（惟柔順所以取象于牝馬之順惟利貞所以取象于行地之健）君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也（安貞之吉）

先迷失道（坤之）後順得常（陰之）西南得朋乃與類行（由其 而 故也）東北喪朋（則非其類矣所以）乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減于乾之半也

東北雖喪朋（始有不利）然反之西南則終有慶矣

安貞之吉（順 健）應地无疆

安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相

因之无窮至順極厚而无所不載也

初六履霜堅氷至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲氷此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故

占者可无防微杜漸之術哉

其象如履霜則知堅氷之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不

言其占者謹微之意已可見于象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

（初六所以有之象者因其一因其始凝之端馴其之勢必于故曰履霜堅冰）

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也

六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛

（无邪曲有定則无念不直）

大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

（无事不方大而能化就直方大上言）

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

（直方不習大在其中）（指直方大）（地道猶言坤德）

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知音智

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時

當隱遯也。

象曰括囊无咎慎不害也。叶括囊　叶无咎　上句重无咎下句重慎字

六五黃裳元吉。王遁上聲　裳

黃中色裳下飾順六五以陰居尊中順之德充諸內而見于外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣○春秋傳南蒯將叛筮得此以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其

色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

象曰黃裳元吉文在中也文治中藏

文在中而見于外也

上六龍戰于野其血玄黃而莫辨陽盛他不往必夫陽方其極固无勝陰陰亦盛極豈容亦无傷无之理是以陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知陰極盛

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足于元亨云

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

（无專成　化机之際　動不可禦　死捲作）

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

（賦形有定）

後得主而有常

程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

復明亨義

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父

非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜

堅氷至蓋言順也

古字順愼通用按此當作愼言當辯之于微也

（此六二已成之德）

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤（此君子身修工夫直方之由）（敬持）（直方盛大）

（坤文曰）

直方大不習无不利則不疑其所行也（言君子工夫純熟持守無欠心体自直處事自方而无一毫疑滞也）（行字就是大二之動的動字）

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內

方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假于習

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方

其外敬立而內直義形而外方義形于外非在外也敬義既立

其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而

不利孰爲疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道

曾此作 而尚 不露圭角 專 者尚 分不可越也博觀六三之分 之子天 之以

无成而代有終也

六三其地道乎而含章无成也固宜

天道變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

氣化通泰雖 莫不 盛况賢人何爲而不出 因時之當謹而不可以不

君子黄中通理

中德在内

黄中言中德在内釋黄字之義也

此言養成之德

正位居體

道存謙抑政尚和平順之至也

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中（由是）而暢于四支（美之著于一身也）發于事業（美之達于天下也）美之至也

美在其中復釋黃中暢于四支復釋居體

（所謂龍戰于野者）陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也（无陽便不成造化矣）故稱龍焉（以存陽之名也陰雖盛）猶未離（陰）其類也（謂陰自有類矣）故稱血焉（乃與陽抗也　血而謂之）夫玄黃者天地之雜也（此特自其變言耳而原其定分則）天玄而地黃為于僞反離力智反夫音扶

疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也（天地陰陽氣流行本不容息）血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

以才言

二句以時言只是一正一反无雨意

立濟屯之人也

震坎皆三畫卦之名震一陽動于二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷于二陰之閒故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利

于正但未可遽有所往耳（非不爲也不妄爲也）又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

彖曰屯剛柔始交而難生（難去聲六二象同）

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞（動故亨　在險中故貞）

以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈（是天造草昧之象於世與上說）天造草昧（世難方殷无主乃亂）宜建侯而不寧（又指立君者言）

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險

有濟屯之才　无可進之時　有濟屯之志

陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成

无協贊之人如何去濟得天下事　守正以俟時　不可妄動以求進也

卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者

又要可半觀時變不從民望宜順民心以為天下君

如是則利建以為侯也

可終于居貞已哉

初九所謂利居貞者蓋　而　則在　不因此遂失其守　德　民　之心所以利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

為初所難　即屯邅之象　係初難二之心見二不字之雖　于初　久　于五

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字邅張連反

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔

有君臣之義相遠于五而近于初初有媒援之意而乃又足以相制　之求二意　不善

中正有應于上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇

也乃求與己爲婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理

共濟也　此其求意甚厚人情易于此既而喪其所守

極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

終必得君子道共濟時艱

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

初九之　二五相應乃理之常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝幾音機舍音捨象同

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林

无才　无德　无援

見利而動不自度其才力之不足何以濟事惟益陷于險也此又所由不知幾故耳占者之

中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者

宜如是也

以其心貪一己之利實有心　見其而　者　而至于　極

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九守正居下以應于己故其占爲下求婚媾則吉也

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶

以爲存而固守　若與秋復之謀將何天下之大勢　名義從張時勢有異

可獲吉以處大事則雖正而不免于凶

象曰屯其膏施未光也施式豉反

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應已既不足人又无助處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

象曰泣血漣如何可長也

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我不枉教初筮告再三瀆瀆則不告不輕教利貞善教告古毒反

艮亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德爲止其象爲山

蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者（此句重）當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之（此句輕）養蒙與蒙者之自養又皆利于以正也

（危貌不安　塞滯不通）

彖曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 [illegible] 行下孟反 六二象同

泉水之始出者必行而有漸也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 嚴以懲其前 寬以觀其後 不可過嚴 說吐活反

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

象曰利用刑人以正法也 整飭而不縱弛

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也 使之心有儆畏身有檢束而不自放于禮法之外

九二包蒙吉納婦吉子克家 此則上不負君下不曠職

九二以陽剛爲内卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

二五 信之深任之專所以得盡其用而成其功

象曰子克家剛柔接也

指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 取七具反

六三陰柔不中不正（得此占者某當受此戒而教之如勿用取女可也蓋蒙者徇欲而忘理）女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人（取而變之徒傷其教）无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之者曾秋胡之爲者

象曰勿用（蒙人從而滅天理）取女行不順也

順當作愼蓋順愼古字通用荀子順墨作愼墨且行不愼于經意尤親切今當從之

六四困蒙吝（求前金利明者以發蒙）

既遠于陽又（无師傳啓發之功）无正應爲（无同類相與之助終于蒙）困于蒙之象占者如是可羞吝也能求

剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也（陽）遠于萬反實叶韻去聲

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一（純心用賢之謂）未發以聽于人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也（柔中 下應而聽于九二之賢）

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象（剛非全不可用也顧所用何如耳）然取必太過攻治太深則

必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過于嚴密乃爲得（養正之）

宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也（而作聖之功在是矣）

象曰利用禦寇上下順也（明者蒙者利）

禦寇以剛上下皆得其道（剛乎童　不爲暴而　得去其蒙順道也）

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川（心　事不敢困　不犯難）

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷于險待

之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而

居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴于能待則不欲速而犯難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣（時當需 以 臨之 遂進以 于險有能需而不陷 孚之需）

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也（此何需之稱講 之德 以乾而 不犯難）

以卦體及兩象釋卦辭

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上時掌反樂音洛

雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也。

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近于險之象也而初九陽剛又有能恒于其所之象故戒占者能如是則无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難去聲

九二需于沙小有言終吉

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象 世難方殷以身逢之不免多口之悔

剛中能需故得終吉戒占者當如是也 從容其寬而且中乃不急進而能需也惟需而不進故

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 衍以善反

衍寬意以寬居中不急進也 剛

九三需于泥致寇至 害

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故 以地言 以行言剛致寇何不能需

其象如此 自致禍敗

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也 言其外卦爲坎 即 目前 是[illegible] 若能 以敬慎 則亦可以 豈謂險既近而遂无可救之術哉

外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也 而能出自穴者 乎時

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此

象占者如是而貞固則得吉也

此九五之正也　五之需而不变

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二

非出險之才　值難處之時

陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之

卒然而至有非意料之所及　此何輕　不惟免侵陵之患且賴其才以出險而

之象占者當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉也

者蓋其陰居險極而能以柔順敬其三陽以濟至于　故終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當都浪反後凡言當位不當位

者放此

以陰居上是為當位言不當位未詳

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川窒張栗反

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上以上下二體言又為內險而外健以內外言又為己險而彼健以二人言皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且于卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有

終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘
險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辨之事而
隨其所處爲吉凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

剛本有能訟之資中則以理自救而不求勝于人 以理言損德壞心喪家亡身皆訟爲之豈可終乎 以九五

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚

須虛以求全勝是 而取敗

中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言（但）終吉（譬之辨焉）

陰柔居下不能終訟故其象占如此（人之終訟必剛健有勢力者能之）

象曰不永所事訟不可長也（惟其不永所事）雖小有言其辨明也（即終吉）

九二不克（勝）訟歸而逋其邑人三百戶无眚（自處卑約）

九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上（[illegible]）

應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之

小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二所以 而 者蓋二 五 其勢不敵

掇自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

安分

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則

常分

雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而

始不免受人侵侮 不能爲己之害而

不出則善也

象曰食舊德從上吉也

六三曰 者貞是尋常守分之人

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也 以事言 以心言 即從王事

九四不克訟復即命渝安貞吉 渝以朱反

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔 則不屈于人 則所行失當

故又為不克而復就正理渝變其心安處于正之象占者如是 則有訟象者存 不惟約其鋒爭訟之行以予 抑且 欲訟之 以

則吉也 訟氣日消而得

象曰復即命渝安貞不失也 九四欲訟本有失也今也 所訟過而能改復于无過者也

九五訟元吉 者見之理明情偽自然无冤

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理

必獲伸矣

（者之得　聽訟者之德）

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之（褫敕紙反）

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

訟即其律而勝之時亦為非理而

象曰以訟受服亦不足敬也妥敬事

䷆坎下坤上

君 將 以聖言 以警

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得

（殺戮攻取之　窮兵黷武之）吉而无咎戒占者亦必如是也

彖曰師衆也（之義）貞正也（之義）能以衆正（左右　人以歸）可以王矣（指命將書）（王往況反）

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣

剛（以）中而應（之德　承上之信任）行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害于天下然以其有是才德是以民悅而

從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆（畜傳敕六反 本義許六反）

水不外于地兵不外于民故能養民則可以得衆矣

初六師出以律（失律則）否臧（故）凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中老成之人在　從之　戰勝　寵異失德之　又以其上應于五云云

九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應于五而爲所寵任

故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

推大將成功之由　原大君命將之心

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正

而犯非其分故其象如此

輕舉妄動

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎。

左次謂退舍也。陰柔不中，而居陰得正，故其象如此。全師以退，賢於六三遠矣，故其占如此。

（[illegible]之才）（有[illegible]之知）

象曰：左次无咎，未失常也。

知難而退，師之常也。

六五田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。長，丁丈反。

（寇賊姦宄）（興師問罪）（[illegible]之）

六五用師之主，柔順而中，不為兵端者也。敵加於己，不得已而應之，故為田有禽之象，而其占利以搏執而无咎也。言，語辭也。

長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免于凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當去聲

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻

也

象曰大君有命以正功也（開國承家之大小）小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶（比毗志反）

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可（而吉矣）（民之比我將以恃我之德也哉）（仁）（仁之固）（仁之正）

以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若

旣能如是則近悅遠來

又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦

彼自外于生成之化 是自取凶也王者何容心哉

以是而反觀之耳

彖曰比吉也

此三字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮

也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯（內選九族之親外選五方之賢立使為諸侯而制為述職朝覲往來之禮以親之則諸侯各以親君以家養百姓而各親其民矣君親諸侯者乃所以親天下也）

地上有水水比于地不容有間建國親侯亦先王所以比于天下而无間者也象意人來比我此取我往比人

初六有孚（心之誠）比之（君）无咎有孚（誠之積）盈缶終來有他吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是

是六二如是不苟知君之可比而 出仕之

得所比之 有得君行道之

則正而吉矣

象曰比之自內不自失也

所謂內不自失已也

得正則不自失矣

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言

可知

象曰比之匪人不亦傷乎喪名敗節禍必與之

六四外比之五貞吉

以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

象曰外比于賢以從上也剛健中正五爲賢君也六四此皆從顯比之象

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽

禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以得必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也舍音捨

由上之德使不偏也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也民離雜作不能保其終也

以上下之象言之則為无首以終始之象言之則為无終无首則无終矣

☰ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊（畜敕六反 大畜卦同）

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦為六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之

才既能為

以下是繫又可為故能不為所畜猶足以安

非徒行其志而亨

中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜亦以小之

未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西

郊陰方我者文王自我也文王演易于羑里視岐周為西方正

小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

小人得時用事　衆賢皆受制

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

內不屈　外舒徐　德得居用事　操縱猶得以馭畜　其所以得

健而巽剛中而志行乃亨

亨也

以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反

尚往言畜之未極其氣猶上進也

陰 陽 吾道之正 得以舒而

象曰風行天上小畜君子以懿文德

美 威儀文詞是

風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能

厚積而遠施也

進 由正 不爲質緣文結

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾

居下得正前遠于陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜

故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

其得吉非倖也正己可以正人乃理所當然者

象曰復自道其義吉也

亦復自道也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復

着易爲小人所貢 二牽重

亦吉道也占者如是則吉矣

不爲陰邪所制 志以達道以行

九二由其有剛之德故能身于小人之群而得其所守之正

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上文義

九三輿說輻夫妻反目 說吐活反

九三亦欲上進，然剛而不中，迫近於陰，而又非正應，但以陰陽相說而爲所繫畜，不能自進，故有輿說輻之象。然以志剛，故又不得平而與之爭，故又爲夫妻反目之象。戒占者如是則不得進而有所爭也。

（勝其忿激之私）

象曰：夫妻反目，不能正室也。

程子曰：說輻反目，三自爲也。（非四之能制三……四所制）

六四：有孚，血去惕出，无咎。（去，上聲）

以一陰畜衆陽，本有傷害憂懼，以其柔順得正，虛中巽體，二陽（有孚之德者也……是以孚誠）

謂巽與四爲六四柔在外而從之象易與彊易易與天

助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其

德則无咎也

象曰有孚惕出上合志也 二陽

九五有孚攣如富以其鄰 誠足以孚衆 力足以役衆

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以 貼有孚句 貼富以句

兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象猶春秋

以其師之以言能左右之也占者有孚則能如是也 待有此誠以維結乎上下耳 以其

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶（幾音機）

畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨（咥直結反）

兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上故其德爲說其象爲澤

履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

（釋卦名）（釋卦辭）

彖曰履柔履剛也（以兌之柔履乾之剛　以柔進履非所危懼之故也）

以二體釋卦名義（柔能制剛弱能制强）

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨　說音悅

以卦德釋彖辭（以陽[illegible]之德[illegible]）

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

程傳備矣傳曰天在上澤居下上一作天下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享

有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由天下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

象曰素履之往獨行願也

九二履道(行)坦坦(心)幽人(隱士)貞吉

剛中在下无應于上(有可行之德)故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道(未爲時用是以獨行其道于隱居之中而是非榮辱无所係)

而遇其占則貞而吉矣(得潔身之正 可自得之休)

象曰幽人貞吉中不自亂也(由其有剛之德所能於榮辱以榮辱貫其心)

六三眇能視(强以爲)跛能履(强以爲)履虎尾咥人凶武人爲于大君(又以强暴之人幸而得志是猶終擅天下不能終守己亦喪身凶而豈能免)(跛波我反)

六三不中不正柔而志剛(才德未可用)以此履乾必見傷害故其象如此而(則是愚而好自用不知而作者也)

占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久

也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

危　善慮危　不終危

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

正危机所伏　所謂小心翼翼　忠順不失以事其上者

象曰愬愬終吉志行也

得君之

九五夬履貞厲

此剛中要看他非純德之主如漢武唐宣之類

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙

无法家拂士之助而剛明自任

故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

傷于所恃

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

☰☷ 乾下坤上

小人在外 君子在內 陽道大行

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也長丁丈反否卦同

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民相息亮反左音佐右音佑

財成以制其過輔相以補其不及

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則

同心共濟成輔泰之功

其往吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

三陽之　天下

象曰拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂彼僞反

將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

象曰无往不復天地際也 三將過中正氣運否泰交會之間極信之道在所不容緩矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之 而象 陰而得志勢必從合 非有力以致之 自相

不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒 非有令以戒之 其心自相

也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 惟失實則此心惟逐小子據其后故勢必交合以謀害君子者見其

陰本居下在上爲失實

六五帝乙歸妹以祉元吉 爻

以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

象曰以祉元吉中以行願也 本虛之德 下賢之

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其 修其政令以固之耳然時既否而居爲之已无及矣 自邑之告不 正亦不免于羞吝 失爲收人心凝天命之當而 此聖人所以貴制治于未亂歟 雖天運之當然 實人事之致然

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否居命所以治之也。

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來。否備鄙反

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不

通也上下不交而天下无邦也雖有而不治亦如无有內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音避難去聲

收斂其德不形于外以避小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也[illegible]初上叛意猶有可變之机

故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣能察小人之心發其善 可導於善 可使從道不至于害者

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變爲君子、則能以君爲念、而不計其私矣。

六二、包承。小人吉、大人否亨、

陰柔而中正、小人而能包容承順乎君子之象、小人之吉道也。故占者小人如是則吉、大人則當安守其否、而後道亨、蓋不可以彼包承于我、而自失其守也。

象曰、大人否亨、不亂群也。

言不亂于小人之群。

六三、包羞。

以陰居陽而不中正小人志于傷善而未能也故為包羞之象

然以其未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有

命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正（休否之具）以居尊位（休否之權）能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜（有濟否之才）（有傾否之時）

以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

象曰否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗于二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合于君子之道乃為利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯

承正應說來卽文明以下四句

君子為能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之

合而已何以致亨而利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辯物

天在上而火炎上其性同也類族辯物所以審異而致同也

初九、同人于門、无咎。

同人之初、未有私主、以剛在下、上无繫應、可以无咎、故其象占如此。

象曰、出門同人、又誰咎也。

六二、同人于宗、吝。

宗、黨也、六二雖中且正、然有應于上、不能大同而繫于私、吝之道也、故其象占如此。

象曰、同人于宗、吝道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

恃智之象 恃力之象 是以[illegible]于五而求[illegible]于二者見不[illegible]然[illegible]不正[illegible]又不敢[illegible]有[illegible]力[illegible]力[illegible]

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻故有此象。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九五之 以求同于二

甚言其无能爲而終不得同也

言不能行。

九四乘其墉弗克攻吉

三之象 果

剛不中正又无應與亦欲同于六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是

亦妄同 亦志求同

此非係于三乃[illegible]于五也

能改過而得吉也

初三之三歲不興遠矣故

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以

二非正應

義弗克攻而得吉者

義斷困而反于法則故吉也

因其勢而示以教同之道

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號力羔反咷道刀反旅卦同

本其理而示之以必同之義

五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不

易退之君子也

得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而

三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

渉退之小人也

剛暴自勝不被難邪得間之

象曰同人之先以中直也號咷而後笑者正而應中正其理大師相遇言相克也蓋終離則同必

直謂理直

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔不免避人逃世超然无所事事故其象占如此郊在野之无人之地

內未至于曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也

䷍ 乾下離上 大有之虛 治之盛

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也 王制書善 四達不悖

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 有位 有德 有其應

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽 以體言

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 以用言 天者時而已矣

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 遏于葛反

火在天上，所照者廣，為大有之象。所有既大，无以治之，則釁孽萌于其間矣。天命有善而无惡，故遏惡揚善，所以順天。反之于身，亦若是而已矣。

初九，无交害，匪咎，艱則无咎。（善其始也）（能其終也）

雖當大有之時，然以陽居下，上无係應，而在事初，未涉乎害者也。何咎之有？然亦必艱以處之，則无咎。戒占者宜如是也。（有[illegible]之[illegible]）（有[illegible]大之心）（不涉于私交）（則未罹于[illegible]）（[illegible]其初之[illegible][illegible]而能[illegible]乎後則[illegible][illegible][illegible][illegible]自至終不免乎[illegible][illegible]之咎）

象曰：大有初九，无交害也。（只取初義不兼以陽在下上无係應言也）

九二，大車以載，有攸往，无咎。

剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可以无

有其能 承上之任

咎矣占者必有此德乃應其占也

林氏曰承上之任雖所負重而如是之 準 然德既甚厚自足以勝任而

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克亨傳如字本義讀作享字

加謀加猷入告爾后

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹

皆作亨字九三居下之上公卿之象剛而得正上有六五之君

虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人

謀猷不足以入告而忠誠无有于論思

无剛正之德則雖得此爻不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎彭步郎反

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得勢重而禮存恭位高而心益下

无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

晳明貌

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也 易以豉反

太柔則人將易之而无畏備之心

上九自天祐之吉 所為皆善 无不利 所行皆順

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也 上九[illegible]

滿而不溢故其占如此

象曰大有上吉自天祐也 吉无不利

☶☷ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地 心不肆 行不驕

至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣

有終謂先屈而後伸也 即是謙 即是有終[illegible]

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行上時掌反

言謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也惡烏路反好烏報反

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒蒲侯反稱尺証反施始豉反

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高

增卑以趨于平亦謙之意也

謙以　則

初六謙謙君子用涉大川吉

有能謙之資　又有下人之念

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

以行言　以心言　處

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

有卑遜之資　无足恭之失

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

六二柔順中正正是也　真實能謙非声音笑貌能强偽為于外者也所以鳴謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

正是勞處

象曰勞謙君子萬民服也

人[服]其勞而能謙

六四无不利撝謙

撝毀皮反

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

亦人臣之能謙者也以處上下之間

功不及而位過之則有不容自安者

礼貌加隆恭敬暴著　僵然　居上

象曰无不利撝謙不違則也

理當必謙

言不爲過

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

衆莫不恃侵伐之利而已[illegible]何事不成何功不立能謙之君其效如此

以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從

夫[illegible]謙則不假勢力而天下之人自无不服矣

之者衆矣猶有未服者則利以征之而于他事亦无不利人有

是德則如其占也

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

師以人和爲貴

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以

則无克亂之才　則非奉天之討　雖行師[illegible]

能昭聖武于天下但

征己之邑國而已、

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也、

謙極有聞實无人不服然以

陰柔无位才力不足故其志未得而至于行師然亦適足以治

以其才力有不足

其私邑而已。

又謙取其鳴謙此專指其才力爲異自不同

☷坤下
☳震上、

豫利建侯行師、

他人爲

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得

此二句豫之義　天下

行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師

此二句豫之由

也、（德優望重而天下之）

彖曰豫剛應而志行順以動豫、

以卦體卦德釋卦名義、

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎（理　雖　且我順動　亨利者）

以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而（以理而推二五順布　此天道之豫　以理爲治衆殆得宜　此世道之豫）

民服豫之時義大矣哉、（時義順動是也天地聖人不能違之故曰大）

極言之而贊其大也、

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

雷之 和之 用之處

初六鳴豫凶

陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道

意得志滿以誇于人

也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

以自持 以自守

而 宜有 其占當速悔云云若悔之

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近于四四爲卦主故六三上視于四而

下溺于豫依附取寵而從欲放度宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也

象曰盱豫有悔位不當也不中正

九四由豫大有得勿疑朋盍簪君民之以于心然須不可以一人保又當任賢勿貳云云

九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死 痼

當豫之時以柔居尊沉溺于豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象則猶未有大失人心之事爲能僅保其位即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也 勢權于下勢歸于上

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極爲昏冥于豫之象逸樂成矣以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之

門也

象曰冥豫在上何可長也以見其不可不動而改也

☱☳震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利于貞乃爲无咎若所隨不貞則

皆物隨之義

情自通而事可濟矣

其所以致物之隨者又

則无淫朋比德矣

雖大亨而不免于有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

彖曰隨剛來而下柔動而說隨 下遐嫁反 說音悅

以卦變卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

昏

雷藏澤中隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功

主　变　以理言　以事言

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

是主于隨人者　廓然大公人心之常体也　然隨亦人所不免者雖有主何傷乎　但隨而不正者乃以偏

害矣　无正人之傷　凡有主人皆在其所好交之中　隨日雖業日修

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失于初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而

爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵于五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係（執羈）之乃（更加之詞）從維（束縛）之王用亨于西山亨音見大有卦后升卦同

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其（不但可以隨人而亦以）

占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西

凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

象曰拘係之上窮也

窮極也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先息薦反后胡豆反

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川

人事可爲之机在是矣

以治之

甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至于大壞後事方始

而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于
速壞聖人之戒深也
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱（上下不交　巽懦　止惰）
以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣
蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終（言蠱素可治之机　于治蠱）
則有始天行也
釋卦辭治蠱至于元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天
運然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大于二者乃治巳治人之道也。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

不可以蠱未深而遂以易心處之也　飭猶丁寧

象曰幹父之蠱意承考也
其象　實父事而實有子承過之地

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛乘柔而治其
之臣　之君
則其所幹的不免有所傷矣
壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也
婉轉委曲得和平之道而不拂君之心斯為善處矣

象曰幹母之蠱得中道也
以言

九三幹父之蠱小有悔无大咎
以陽
則處之雖嫌於而于理則順其於遇而其事則當
未免至於太過更張太驟

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎
雖小有悔然巽体得正　能更張有道經理有方而豈但无大咎已哉

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有爲寛裕以治蠱之象也（皆因循之意以至不及救）如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也（以治蠱[illegible]能濟事）

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也（九二）（故功在九二而名歸六五也）

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣

象曰不事王侯志可則也

䷒兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之

月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八（凡經八爻）月于卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之

彖曰臨剛浸而長 長丁丈反

以卦體釋卦名

說而順剛中而應 說音悅

（在上和 施爲當可二有之德 又得同心之）

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也 是陽之只在數月之間

言雖天運之當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 民之意 言其深 二字一义 言其廣 思去聲

地臨于澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之

无疆者坤也

初九咸臨貞吉 象小八 然所變退

卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故

其占為貞吉 貞卽卦辭之貞 卽卦辭元亨之義

象曰咸臨貞吉志行正也
非不能絕小人也其欲遵乎天下故恐小人害之而不得不以咸臨主之

九二咸臨吉无不利
既行中二句入在此處

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也
陽之有其道　陽之有其權　能服小人使彼此无隙可乘　吾道大行建功立業何施不可

象曰咸臨吉无不利未順命也
小人陰邪害正暴動其惮　故不容不主之也

未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎
美說　正言其咎也

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利
不知教養之道之大而務為小惠以干百姓之譽

然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣
其小惠干譽之私所得臨人之大體

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 [illegible] [illegible]

六四至臨无咎 切 親

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也 情意無窮切至不以分拘不以邪間

象曰至臨无咎位當也 柔正

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉 知人急於求賢之先務 執簡御繁得致理之要道 君不勞

之道也 而天下治

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎（主臨民說）

居卦之上處臨之終（終始无間）敦厚於臨（以治言）吉而无咎（從遊言）之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在內也（由其　天下國家）

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若（一連說）觀，官喚反下大觀以觀之觀大象觀字並同

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上（觀之位）四陰仰之又內順外巽（觀之德）而九五以中正示天下（觀之道）所以為觀盥將祭而潔手也薦

奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚（實德）信在中而顒然（屬上人說）可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上（位）順而巽（德）中正以（建中表正于）觀天下

以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（觀如字下觀天大象觀民之觀六爻觀字並同）

釋卦辭

无声无臭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 此節此觀之但見 中正示人不假声色 從其教

極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之

所以爲觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 以俗而因民俗以使同歸于中正之道 省悉井反

省方以觀民設教以爲觀

初六童觀小人无咎君子吝 言不足責也與他无咎不同 君子小人以位言

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也

初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故 此是見識之見不以目同

其占在小人則无咎（其不得近君而觀光者分也故）君子得之則可羞矣（乃才德不足无由見知于君也）

象曰初六童觀小人道也（在下之常非君子所宜也）

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以為進退占者宜自審也

象曰觀我生進退未失道也

（進退之）（可進則進進非于時可退則退退非忘世）

六四觀國之光利用賓于王

（占者值此 作）（宋以觀國之光）

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也

（已仕）（未仕）

象曰觀國之光尚賓也

（其 礼而用賓）

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故

戒居此位得此占者當觀己所行（此以德言不屬行政上說）必其陽剛中正亦如是焉（九五之君子）則得无咎也

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳（自言曰我從别人指我曰其云）

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

☲☳ 震下離上 然間隔者天下之大害欲除去之非刑不可

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于

五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄盡治獄之道惟威與明而得其中之為貴故噬得之者有其德則應其占也

彖曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

以卦名什義　此下什利用獄　然威明之用非特卦德然也　然得中之宜非特卦體然也　此只疊帶去

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

上時掌反　上行二字只是卦變來猶云上行而得中也不以體卦言

以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

照　咸

雷電當作電雷

初九屨校滅趾无咎 校音教

初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也 因刑而能懲創以進于善

象曰屨校滅趾不行也

滅趾又有不進于惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛剛威嚴不足故雖甚易又遇強梁之徒亦不免于傷滅其鼻占者雖傷令小而終无咎也必自服

象曰噬膚滅鼻乘剛也蓋德不足以服人哉以柔是遇強梗难化之人非重刑不足以治之故也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑于義為无咎也宜治其罪不必十分求事而犯法之民久自懾服

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉乾音干胏美緇反

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也治獄不革

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔

順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也（用刑其）

上九何校滅耳凶（何荷可反）

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

☲☶離下艮上

賁亨小利有攸往（賁彼偽反）

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明（礼相接）而各得其分（分相守）之象故爲賁古者以其柔來文剛（質爲主文爲輔）陽得陰助而離明于內（且達乎事理所以化成天下可也）故爲亨以其剛上文柔（文爲主質爲輔　且）而艮止于外（執而不通不過行之一事一時而止也）故小利有攸往

彖曰賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也上時掌反

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上

當有剛柔交錯四字理或然也

此句且在卦德上無說

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

易之 說可　易之 說可

極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者内離明而外艮止故取象如此下句申上句象中之意也

初九賁其趾舍車而徒舍音捨

有定守 有定見 故能審于富貴而不慕安于貧賤而不去

剛德明體自賁于下爲舍非道之車而安于徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍决于義而已

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動（中正同德心必相孚 剛柔相濟）

有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

象曰賁其須與上興也（三 動）

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有（二陽牽六爻殺而已得以優游處道）（賁君子者此小人溺君子者亦此小人）（必長守其正）

永貞之戒（恐爲所溺則既得陰之助而不失吾之守故吉）

象曰永貞之吉終莫之陵也（二陰 能陵）

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾（皤白波反）

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉（戔在千反又音牋）

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁（以无文為質）无咎（文勝反質之）

賁極反本復于无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上（居卦之）得（値賁之極而能返于質故時之志遂矣）志也

坤下
艮上

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又内坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虚天行也長丁丈反

以卦體卦德釋卦辭。

象曰：山附於地，剝。上以厚下安宅。[illegible]

初六：剝牀以足，蔑貞凶。

剝自下起，滅正則凶，故其占如此。蔑，滅也。

象曰：剝牀以足，以滅下也。[illegible]

六二：剝牀以辨，蔑貞凶。

辨，牀幹也，進而上矣。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

陰之未盛

言未大盛，幸之也，亦教君子及時無避而免禍也。

六三，剝之无咎。免邪害正之

衆陰方剝陽而已獨應之，去其黨而從正，无咎之道也。占者如是則得无咎。

象曰：剝之无咎，失上下也。

上下謂四陰。

六四，剝牀以膚，凶。

陰禍切身，故不復言蔑貞，而直言凶也。

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫（穿）魚以宮人寵无不利（所命于陽之象）

魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象而占者如是則无不利也（專權一歸其羣握國事一惟其謀　此小人之福也）

象曰以宮人寵終无尤也（免邪害正之）

上九碩果不食君子得輿小人剝廬（大　能復生　上句占中之象）

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極于上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明

而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也 五陰 皇、甚龐

☷☳ 震下坤上 已上章

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 反復之復芳福 衆陰二亨 此計陽復之終然以見陽至必亨 則亨又不假言矣

復陽復生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲

反又作覆 彖同

復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而

以順上行之象故其占又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至于七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也此二句正是亨處

彖曰復亨剛反

剛反則亨猶云順理而動也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也（長丁丈反）

以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎（之于亂物不忍終尽）

積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可（陽復之日見得天）

（地之心綿綿延延有間斷續見之處）見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程

子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 此二句承閉關發象特以至日言

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定 此非正解

初九不遠復无祗悔元吉 二句連讀

一陽復生于下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也道心爲主則視聽言動自然男約乎邪

六二休復吉

柔順中正近于初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也初九

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中行不純不正又性又躁處動極復而不固屢失屢復之象屢失

故危復則无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復衆能去聲

四處群陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功于剝之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也初九之有

六五敦復无悔以成德言

以中順居尊輕說而當復之時敦復之象无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

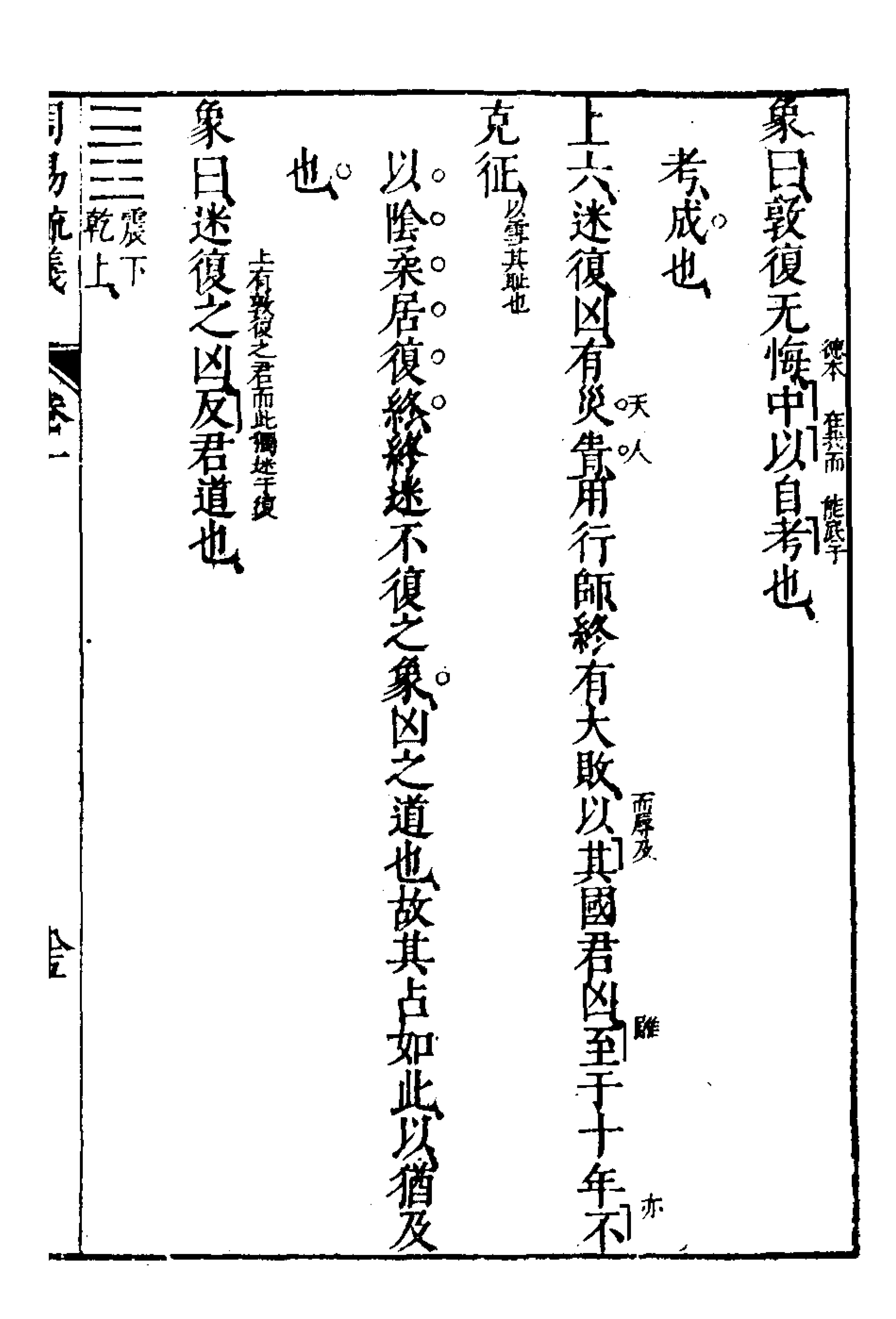
以爭其恥也

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

象曰迷復之凶反君道也

上有敦復之君而此獨迷于復

☳震下☰乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

(行无不得　此下三句是一正一反說)

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居于初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利于正若其不正則有眚而不利有所往也

(所存者正而无妄)

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

(所行者正而无妄　所與者正而无妄　下重　重)

(而不以正欲　盖正爲天命不正則逆天之命　其能)

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利于正。乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲往何哉。蓋其逆天之命。而天不祐之。故不可以有行也。

象曰天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。先王法此以對時育物。因其所性而不為私焉。

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往菑側其反 畬音餘

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲于前无所冀于後也占者如是則利有所往矣

象曰不耕穫未富也

富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无咎之至也如是而有疾〔醫[illegible]內治既[illegible]　疾非[illegible]之妄亦當〕勿藥而自愈矣故其象占如此〔治之以不治藥以擊之而自平矣〕

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此〔醫而不達通變是害人之[illegible]　執一不變　如有眚无攸利〕

象曰无妄之行窮之災也

乾下
艮上

此下彖不在畜止上說以畜義言

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應于乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿于朝不食于家也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

跡便其純　其中自有　重內外交養

以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

六五尊尚上九之象

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

六五下應乎乾健 而時行

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識如字又音志行[illegible]

孟反

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已（已夷止反）

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義（內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義）初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

象曰有厲利已不犯災也（小人惟抑之）

九二輿說輹（說吐活反輹音服又音福）

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也（相時度勢）

象曰輿說輹中无尤也（故能止 躁進之）

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往（指三 上九而進）（以致慎重之道 益脩其進用之實）（曰讀為日）

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱（有）貞閑習乃利于有往也曰當為日月之日（節 有才）（根上二句說象）

象曰利有攸往上合志也（九與三 上進之）

六四童牛之牿元吉（牿古毒反）

童者未角之稱牿施橫木于牛角以防其觸詩所謂楅衡者也

止之於未角之時（禁於未然不勞于禁制不若乎刑誅）爲力則易大善之吉也故其象占如此學記

曰禁於未發之謂豫正此意也（以心言）

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉（牙雖存而不爲害）豶符云反

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中（有益制之道）而當尊位（有可制之勢）是以得（不尚刑威）

其機會（而陽終以數塞其本源）而可制故其象如此占雖吉而不言元也

象曰六五之吉有慶也（天下之福）

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通（指爲畜者言）豁達无礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也（王）

䷚ 震下艮上（養德）

頤貞吉觀頤自求口實（養身）

頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆

得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也（不正則不得吉可知矣）觀頤觀其所養也（以德者必得正而後吉）自求口實觀其自養（所以）也（者亦必得正而后吉）

釋卦辭

天地養萬物（四時五行分其氣）聖人養賢以及萬民（公卿百執事分其職）頤之時大矣哉

極言養道而贊之

象曰山下有雷頤（雷以動之亦養物之一端）君子以愼言語節飲食

二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶（舍音捨）（初　道德　四　利達）

靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不（其道德　自守而无）食乃上應六四之陰而動于欲凶之道也故其象占如此（得于外）

象曰觀我朵頤亦不足貴也（陽剛本可貴者以其失守故）

六二顛頤拂經于丘頤征凶（將有不可　勢有不能）

（以上養下理之常也　是不能自養而甘心于卑下之人　雖而后求求斯可得　非正應而徒趨附權要）

求養于初則顛倒而違于常理求養于上則往而得凶丘土之高者上之象也（或又詞言　往求）

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也（此以下其占並凶也）

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

（發爲）（邪僻）（縱欲敗度）（其所養非大理之所有人情之所不能无）
陰柔不中正以處動極拂于頤矣既拂于頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也（養 即拂頤之意）

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎（然任賢之道不可苟也又必）

（才不能養人）（有下人之德）（下）（而九剛）（之賢）（養其上下之需）（養之所及者）（廣矣）（賢）（賢）
柔居上而得正所應又正而賴其養以施于下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

象曰顛頤之吉上施光也施始豉反

四　初之靈即我之靈也必思自己出乃稱尤哉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

象曰居貞之吉順以從上也

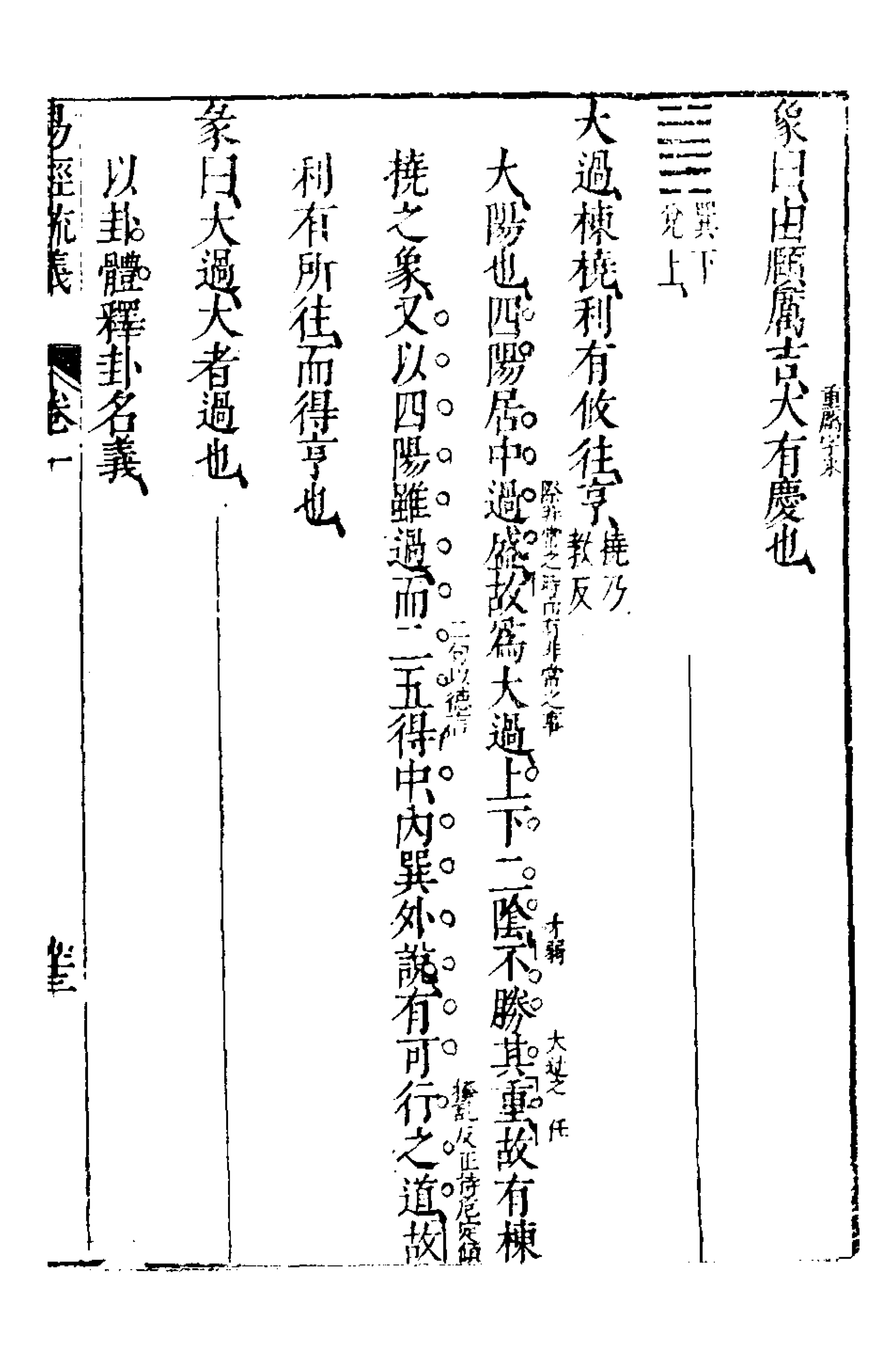
柔　九

上九由頤厲吉利涉大川

戒之也　時之也

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

不可以易處之

象曰由頤厲吉大有慶也 重點字末

䷛ 巽下 兌上

大過棟橈利有攸往亨 橈乃教反

大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟 際非常之時而有非常之事 才弱 大過之任

橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故 二五以德行 撥亂反正持危定傾

利有所往而得亨也

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨（說音悅）（殺人裁之以）

又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉（才驕剛中德兼巽說）

大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大（蓋難哉其言之矣）

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶（不求同俗求同理　不求人知求天知）

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也（見得真立得定大過於人者乎　人）

初六藉用白茅无咎。藉在夜反

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。稊徒稽

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而取女妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

以剛居剛過乎自用雖有忠讜拒而不入

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

文武並用

以剛柔相濟之至要

四本剛柔相濟故能勝重任 至 敗

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽雖惜之亦成事之

九五陽過之極則愎于自用又比過極之陰則失于委靡故其象占皆與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶其事无咎其理

處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也大節无虧中心无愧

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚 實有充義命之心則心不爲險所累出險之功

習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功 卦体二五 孚亨之心則經綸之術由發見

而生觸險之處多處明而出何事險之難救斯論之難乎

矣故其占如此 在人事則災故叢人材處坎孚有也

彖曰習坎重險也 重直龍反

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信 且水之不盈者見性常常如此

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也中實爲孚孚則見无不亨 以孚而

卦体二五以剛在中心孚之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公天子諸侯設險以守其國紀綱法度城池甲兵險之時用大矣哉

極言之而贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊在薦反 行下孟反

治己治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶窞徒坎感二反

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可

以求小得也

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針甚反

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益

深不可用也。故其象占如此。枕，倚着未安之意。

象曰：來之坎坎，終无功也。

六四：樽酒簋貳，用缶，納約自牖，終无咎。缶，方有反。

晁氏云：先儒謂樽酒簋爲一句，貳用缶爲一句，今從之。貳，益之也。周禮大祭三貳，弟子職左執虛豆，右執挾匕，周旋而貳，是也。九五尊位，六四近之，在險之時，剛柔相際，故有但用薄禮，益以誠心，進結自牖之象。牖非所由之正，而室之所以受明也。始雖艱阻，終得无咎，故其占如此。

象曰樽酒簋貳剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

九五坎不盈祗既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

象曰坎不盈中未大也

雖有中德而未大能成功于天下也然豈其德之病哉時之艱爲之耳

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險。故其象占如此。

象曰上六失道（陽剛之）。凶三歲也。

☲☲ 離下離上

離利貞亨。畜牝牛吉。（畜許六反）

離麗也。陰麗于陽。其象為火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而（柔順）畜牝牛則吉也。

象曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正（君臣皆以德而位）。乃化成天下。

釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也　六二　不流於隨惟中正　惟柔也

以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方　循環不已　日新

作起也

初九履錯然敬之无咎　不急進　錯七各反

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也　是新進喜事之臣　于天下事輒欲攙爲倡首而不自知其爲躁也

象曰履錯之敬以辟咎也（辟音避）

敬義求功自然之理也

六二黄離元吉

黄中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

有從定將壓之義而不爲離

象曰黄離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

耋歲

重離之閒前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

盛極將衰

當此之時人力所當自盡者固不容諉而時事之无可奈何者亦不

可悼者

則凶不久而变矣

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如（更張太驟忌速无漸）

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此（當更張之初謂宜易暴以仁代虐以寛）

象曰突如其來如无所容也（于天地間）

无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉（沱徒河反）

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如（憂禍未善）（權臣在側）

此然後得吉戒占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也（離音）

上九、王用出征、有嘉折首、獲匪其醜、无咎、（剛明以　可　之功　訓）

（德）剛明及遠、威震而刑不濫、无咎之道也、故其象占如此、（剛之遠　明之遠　不姑息不殘虐）

象曰、王用出征、以正邦也、（所　非黷用兵）

周易疏義卷之一終